起世經卷第七

隋天竺三藏闍那崛多等譯　淦

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名為歡
喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入
其中已坐於歡喜善歡喜二石之上
心受歡喜意念歡喜念已復念受諸
快樂受悅樂已復受極樂是故諸天
共稱彼園以為歡樂諸比丘又彼天
樹有何因緣名波利夜怛邏拘毗陁
羅諸比丘彼波利夜怛邏拘毗陁羅
樹下有天子住名曰末多日夜常以
彼天種種五欲功德具足和合遊戲
受樂是故諸天遂稱彼樹以為波利
夜怛邏拘毗陁羅復次諸比丘三十
三天纔有急疾未曾肯捨般荼甘婆
石必設供養尊重恭敬然後乃復隨
意而去所以者何此石乃是如來昔
日所住之處是故諸天以為支提一
切世間天人魔梵沙門婆羅門等應
供養故諸比丘有三十三天唯得眼
見波婁沙迦園身不能入身不入故

不得彼處五欲功德受具足樂何以
故彼業勝故以其前世善根微劣不
能得入有三十三天得見波婁沙迦
園身亦能入既得入已具得彼處種
種五欲和合功德而受快樂何以故
以其善根增上勝故諸比丘有三十
三天眼不得見雜色車園身亦不入
亦不得以彼園五欲和合功德而受
快樂何以故以其善根有別異故有
三十三天眼雖得見雜色車園身不
得入亦不得以彼園五欲和合功德
而受快樂何以故以其善根有優劣
故有三十三天眼既得見雜色車園
身亦得入既得入已具足得彼種種
五欲同體和合而受快樂何以故以
其善根增上勝故諸比丘凡是一切
三十三天无不悉見雜乱之園亦皆
得入既得入已悉亦同得彼園苑中
種種五欲和合功德具足同體而受
快樂何以故修業等故彼中无有別
異善根故
諸比丘有三十三天身不得見歡喜
之園亦不得入不得入故不得彼中

種種五欲和合功德同體具足而受
快樂何以故彼處果勝前世造業有
別異故有三十三天見歡喜園而不
得入亦不能得歡喜園中種種五欲
和合功德同體具足而受快樂何以
故以彼諸天業別異故有三十三天
見歡喜園身亦得入既得入已具足
得彼種種五欲和合功德同體快樂
並皆受之何以故彼天往昔所修善
業无別異故
諸比丘其善法堂三十三天聚會之
處有二岐道帝釋天王宮殿住處亦
二岐道諸小天王并餘官屬三十二
天宮殿之處亦二岐道伊羅婆那大
龍象王宮殿處所亦二岐道波婁沙
迦園亦二岐道雜色車園雜乱園歡
喜園歡喜池等一一處所各有二道
波利夜怛邏拘毗陁羅樹下亦二岐道
諸比丘帝釋天王若欲往詣波婁沙
迦園雜色車園歡喜園等澡浴遊戲
受歡樂時尒時即念伊羅婆那大龍
象王時伊羅婆那大龍象王亦生是
念帝釋天王心念於我如是知已從

其宮出即自化作三十三頭其一
頭具有六牙一一牙上化作七池一
池中各有七花一一花上各七玉女
一一玉女各復自有七女為侍
尒時伊羅婆那大龍象王作如是等
諸神變已即時往詣帝釋王所到已
在前儼然而住
尒時帝釋天王復更心念三十二天
諸小王等并三十二諸小天衆時彼
小王及諸天衆亦生是心帝釋天王
今念我等如是知已各以種種衆妙
瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣
天帝釋所到已各各在前而住時天
帝釋見諸天已亦自種種莊嚴其身
服衆瓔珞諸天大衆前後左右周帀
圍遶與諸小王共昇伊羅婆那龍象
王上帝釋天王正當中央坐其頭上
左右兩邊各有十六諸小天王坐彼
伊羅婆那龍象王化頭之上各各坐
已時天帝釋將諸天衆向波婁沙迦
及雜色車雜乱歡喜等園到已停
住其歡喜等四園之中各各皆有三
種風輪謂開淨吹略說如前開淨地

及吹花等諸比丘彼諸園中吹花分
散遍布地上深至于膝其花香氣馥
馥普熏時天帝釋與諸小天王及三
十二天衆前後圍繞入雜色車歡喜
等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧
時釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨
天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞
奉上天王若三十三天諸眷屬等須
瓔珞者毗守羯磨亦皆化出而供給
之欲聞音聲及伎樂者則有諸鳥出
種種聲其聲和雅令天樂聞諸天尒
時如是受樂一日乃至七日一月乃
至三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐
卧隨意東西諸比丘帝釋天王有十
天子常為守護何等為十一名因陁
羅迦二名瞿波迦三名頻頭迦四名
頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒都
多迦七名時婆迦八名胡盧祇郁九
名難荼迦十名胡盧婆迦諸比丘帝
釋天王有如是等十天子衆恒隨左
右不曾捨離為守衛故
諸比丘閻浮提地為一切人故有水生
諸花衆上精勝極可樂者所謂優鉢

羅花鉢頭摩花拘牟陁花奔茶利迦
花此諸花等芬芳軟美有陸生花
㝡極好者所謂阿提目多迦花瞻波
迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦
花摩利迦花摩頭揵地迦花搔揵地
迦花遊提迦花殊伍沙迦利迦花陁
奴沙迦膩迦花等諸比丘瞿陁尼人
有水生花㝡極好者所謂優鉢羅花
鉢頭摩花拘牟陁花奔茶利迦花香
氣芬馥處處普熏有陸生花㝡極好
者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波
吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利
迦花摩頭揵地迦花搔揵地迦花遊
提迦花殊伍沙迦利迦花陁奴沙迦
膩迦花等

諸比丘弗婆提人有水生花㝡極好
者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陁
花奔茶利迦花色甚光鮮香氣芬馥
有陸生花㝡極好者所謂阿提目多
迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花
婆利師迦花摩利迦花摩頭揵地迦
花搔揵地迦花遊提迦花殊伍沙迦
利迦花陁奴沙迦膩迦花等

諸比丘欝單越人有水生花㝡極好
者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陁
花奔荼利迦花香氣柔軟處處普熏
有陸生花㝡極好者所謂阿提目多
迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花
婆利師迦花摩利迦花摩頭揵地迦
花搔揵地迦花遊提迦花殊伍沙迦
利迦花陁奴沙迦䑋迦花等
諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各
有水生衆花㝡極好者所謂優鉢羅
花鉢頭摩花拘牟陁花奔荼利迦花
香氣氛氲柔軟美妙有陸生花㝡極
好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花
波吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩
利迦花摩頭揵地迦花搔揵地迦花遊
提迦花殊伍沙迦利迦花鶡迦羅利
迦花摩訶羯迦羅利迦花等
諸比丘阿修羅等亦各具有水生諸
花㝡極好者所謂優鉢羅花鉢頭摩
花拘牟陁花奔荼利迦花香氣普熏
甚可愛樂有陸生花㝡極好者所謂
阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花
蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花摩

頭揵地迦花搔揵地迦花遊提迦花
殊伍沙迦利迦花陁奴師迦花羯迦
羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花頻隣
曇花摩訶頻隣曇花曼陁羅梵花
摩訶曼陁羅梵花等
諸比丘四天王天所有諸天有水生
花極妙端正可愛樂者所謂優鉢羅
花鉢頭摩花拘牟陁花奔荼利迦花
其氣甚香質極柔軟有陸生花㝡勝好
者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波
吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利
迦花摩頭揵地迦花搔揵地迦花遊
提迦花殊伍沙迦利迦花陁奴沙迦
花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦
花頻隣曇花摩訶頻隣曇花等
諸比丘三十三天有水生花極妙端
正可愛樂者所謂優鉢羅花鉢頭摩
花拘牟陁花奔荼利迦花等其氣極
香形甚柔軟有陸生花㝡勝好者所
謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅
花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花
摩頭揵地迦花搔揵地迦花遊提迦
花殊伍沙迦利迦花陁奴沙迦膩迦

花鴹迦羅利迦花摩訶鴹迦羅利迦
花頻隣曇花摩訶頻隣曇花曼陁羅
梵花摩訶曼陁羅梵花等如三十三
天所有諸花夜摩天兜率陁天化自
樂天他化自在天魔身天等如是次
第一一具有更无別異
諸比丘人間衆花有七種色何等為
七所謂火色火光金色金光青色青
光赤色赤光白色白光黃色黃光黑
色黑光辟如魔梵常所現色諸比丘
人間有此七種色花諸阿修羅亦復
如是有此七色一切天衆亦復有此
七種光色辟如魔梵常所現色
諸比丘一切諸天有十種別法何等
為十諸比丘一諸天行時來去无邊
二諸天行時來去无㝵三諸天行時
無有遲疾四諸天行時足无蹤跡五
諸天身力無患疲勞六諸天之身有
形无影七一切諸天無大小便八一切
諸天无有涕唾九諸天之身清淨微
妙无皮肉觔脉脂血髓骨十諸天之
身欲現長短青黃赤白大小麁細隨
意悉能並皆美妙端嚴殊絶令人愛

樂一切天身有此十種不可思議諸
比丘又諸天身充實洪滿齒白方密
髮青齊整柔軟潤澤身有光明及
有神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自
然衣无垢膩

諸比丘閻浮提人壽命百年中有夭
逝瞿陁尼人壽命二百亦有夭逝弗
婆提人壽命三百亦有中夭欝單越
人定壽千年无有夭殤閻魔羅世
諸衆生等壽七萬二千歲亦有中夭
諸龍及金翅鳥等壽命一劫亦有中
夭諸阿修羅壽命千歲同三十三天
然亦中夭四天王天壽五百歲亦有
中夭三十三天壽一千歲夜摩諸天
壽二千歲兜率陁天壽四千歲化樂
諸天壽八千歲他化自在天壽方
六千歲魔身天壽三万二千歲梵身
天壽命一劫光憶念天壽命二劫遍
淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八
劫無想諸天壽十六劫不麁諸天壽
命千劫无惱諸天壽二千劫善見諸
天壽三千劫善現諸天壽四千劫色
究竟天壽五千劫虛空處天壽十千

刧識處天壽二万一千刧无所有處
天壽四万二千刧非想非非想處天
壽八万四千刧此等諸天皆有中夭
諸比丘閻浮提人身長三肘半衣長
七肘闊三肘半瞿陁尼人弗婆提人
身量及衣與閻浮等欝單越人身長
七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅
身長一由旬衣長二由旬闊一由旬
重半迦利沙（隋言半兩也）四天王天身長
半由旬衣長一由旬闊半由旬重一
迦利沙三十三天身長一由旬衣長
二由旬闊一由旬重半迦利沙夜摩
天身長二由旬衣長四由旬闊二由
旬重一迦利沙四分之一兜率陁天
身長四由旬衣長八由旬闊四由旬
重一迦利沙八分之一化樂天身長
八由旬衣長十六由旬闊八由旬重
一迦利沙十六分之一他化自在天
身長十六由旬衣長三十二由旬闊
十六由旬重一迦利沙三十二分之
一魔身諸天身長三十二由旬衣長
六十四由旬闊三十二由旬重一迦
利沙六十四分之一自此已上諸天

身量長短與衣正等无差
諸比丘閻浮提人所有市易或以錢
寶或以穀帛或以衆生瞿陁尼人所
有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆
提人所作市易或以財帛或以五穀
或摩尼寶欝單越人无復市易所欲
自然故
諸比丘閻浮提人瞿陁尼人弗婆提
人悉有男女聟嫁之法欝單越人无
我我所樹枝若垂男女便合無復聟
嫁諸比丘諸龍金翅鳥阿修羅等皆
有聟嫁男女法式略如人間四天王
天三十三天夜摩天兜率陁天化樂
天他化自在天魔身天等皆有聟娶
略說如前從此已上所有諸天不復
聟嫁以无男女異故諸比丘閻浮提
人若行欲時二根相到流出不淨瞿
陁尼人弗婆提人欝單越人並亦如
是一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦
二根相到但出風氣即得暢適无有
不淨諸阿修羅四天王天三十三天
行欲之時根到暢適亦出風氣猶如
諸龍及金翅鳥無有差異夜摩諸

天執手成欲兜率陁天憶念成欲化
樂諸天熟視成欲他化自在天共語
成欲魔身諸天相看成欲並得暢適
成其欲事
諸比丘人間所有螢火之明則復不
如燈焰光明燈焰光明又復不如炬
火之明炬火之明不如火聚火聚之
明不如諸天星宿光明星宿之明不
如月宮殿明月宮殿明又復不如日
宮殿明日宮殿明光焰照曜猶尚不
如四天王天墻壁宮殿身瓔珞明四
天王天所有光明則又不如三十三
天所有光明三十三天所有光明則
又不如夜摩諸天墻壁宮殿瓔珞光
明夜摩天中所有諸光則又不如兜
率陁天所有光明兜率陁天所有諸
光則又不如化樂天光明化樂天中
所有光明則又不如他化自在諸天
光明他化自在所有光明則又不如
魔身天光明魔身諸天墻壁宮殿瓔
珞光明比於下天最勝最妙殊特无
過諸比丘雖然此魔身天光比梵身
天光轉更不及彼梵身天比光憶念

天則又不及光憶念天比遍淨天則
又不及遍淨諸天比廣果天則又不
及如是略說無惱熱天善見天善現
天阿迦膩吒天等唯除瓔珞餘如上
說應如是知諸比丘若天世界若魔
若梵沙門婆羅門人等世間所有光
明欲比如来阿羅呵三藐三佛陁光
明百千万億恒河沙數不可為比此
如来光明㝡勝妙殊特第一所以者
何諸比丘如来之身戒行无量故三
摩提般若解脫解脫知見神通及神
通行教化及教化輪說處及說處輪
等皆无量故諸比丘如来如是无量
功德一切諸法皆悉具足以是義故
如来光明㝡勝无上當如是持
諸比丘一切衆生有四種食以資諸
大得自住持得成諸有得相攝受何
等為四一者麁段及微細食二者觸
食三意思食四者識食何等衆生應
食麁段及微細食諸比丘閻浮提人
飯食麨豆及魚肉等此等名為麁段
之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩
此等名為微細之食瞿陁尼人弗婆

起世經第七卷 第十四張 澄

提人麁段微細與閻浮提略皆齊等
欝單越人身不耕種自然而有成熟
粳米為麁段食覆蓋澡浴及按摩等
為微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥
等以諸魚鼈黿鼉蝦蟇虬螭虵獺金
毗羅等為麁段食覆蓋澡浴等為微
細食諸阿修羅以天須陁妙好之味
以為麁段諸覆蓋等以為微細四天
王天并諸天衆皆用彼天須陁之味
以為麁段諸覆蓋等以為微細三十
三天還以彼天須陁之味以為麁段
諸覆蓋等以為微細如三十三天乃
至夜摩天兜率陁天化樂天他化自
在天等並用彼天須陁之味以為麁
段諸覆蓋等以為微細自此以上所
有諸天並以禪悅法喜為食三摩提為
食三摩跋提為食无復麁段及微細食
諸比丘何等衆生以觸為食諸比丘
一切衆生受卵生者所謂鵝鴈鴻鶴
鷄鴨孔雀鸚鵡鸜鵒鳩鴿鷦雀雉鵲
烏等及餘種種雜類衆生從卵生者
以彼從卵而得身故一切皆以觸為
其食何等衆生以思為食若有衆生

以意思惟資潤諸根增長身命所謂
魚鼈黿鼉虵蝦蟇伽羅瞿陁等及餘
衆生以意思惟潤益諸根增長壽命
者此等皆用思為其食何等衆生以
識為食所謂地獄衆生及无邊識處
天等此諸衆生皆用識持以為其食
諸比丘此四種食為諸衆生住持諸
大攝受生分此中有優陁那偈
花色與諸法　壽命衣第五市易及嫁娶
根光食為十
諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡
行何等為三所謂身惡行口惡行意
惡行比丘有諸衆生作身惡行作口
惡行作意惡行以是因緣身壞命終
墮於惡趣生地獄中彼於此處㝡後
識滅地獄之識初相續生彼識共生
即有名色緣名色故即有六入
諸比丘復有衆生作身惡行作口惡
行作意惡行以是因緣身壞命終墮
於惡趣生畜生中彼於此處㝡後識
滅畜生之識初相續生當於彼識共
生之時即有名色緣名色故即有六入
諸比丘復有衆生作身惡行作口惡

行作意惡行以是因緣身壞命終墮
於惡趣生閻摩世彼於此處最後識
滅閻摩世識初相續生當於彼識初
生之時即共名色一時俱生緣名色
故即有六入諸比丘此等名為三種
惡行應當遠離
諸比丘世間復有三種善行何等為
三所謂身善行口善行意善行諸比
丘或有衆生身作善行口作善行意
作善行以是因緣身壞命終生於人
道彼於此處最後識滅人道之識初
相續生彼識生時即共名色一時同
生緣名色故即有六入
諸比丘復有衆生身作善行口作善
行意作善行以是因緣身壞命終生
於天上此處識滅彼天上識初相續
生彼識生時即共名色一時俱生有
名色故即生六入諸比丘彼於天中
或在天子或在天女或於坐處或兩
膝內或兩股間忽然而生初出生時
即如人間十二歲兒若是天男即在
天子坐處膝邊隨一處生若是天女
即在天女兩股內生既出生已彼天

即稱是我兒女如是應知諸比丘修
善生天有如是法所謂天子天女等
初生之時以自業因所熏習故得三
種念一者自知從某處死二者自知
今此處生三知彼生是此業果是此
福報又作是念以我彼處身命壞已
来生此間緣我有是三種業果三業
果熟得来生此何者為三所謂身善
行口善行意善行此等三業果報熟
故身壞命終来生此處復作是念願
我若於此處死已當生人間我於人
間既受生已還修身口意等善行以
身口意修善行故身壞已後還来此
生作是念已次便思食念欲食時即
於其前有衆寶器自然盛滿天須陁
味種種異色諸天子中有勝業者其
須陁味色最白淨若彼天子果報中
者其須陁味色則稍赤若彼天子福
德下者其須陁味色則稍黑時彼天
子以手把取天須陁味内其口中此
須陁味既入口已即自漸漸消融變
化譬如酥及生酥擲置火中即自消
融无復形影如是如是天須陁味冒

起世經第七卷 第十八張 澄

於口中自然消化亦復如是食此味
已若有渴時即於其前有天寶器盛
滿天酒福上中下白赤黑色略說如
前入其口中消融亦尒時彼天子食
飲既訖身遂長大麁細高下與彼舊
生天子天女等無有異
諸比丘此諸天子天女等身既充足
各隨其意有所趣向或詣池水入彼
池中澡浴清淨歡喜受樂既出池已
復詣香樹彼香樹枝自然低屈從枝
中出種種妙香流入其手諸天子等
取以塗身塗身訖已復詣衣樹尒時
衣樹亦為低枝於其枝間又出種種
微妙好衣垂至其手取而著之著衣
既訖詣瓔珞樹低垂入手亦復如前
上下縈繫莊嚴身已復詣鬘樹其樹
低垂流出種種上妙花鬘其天取之
嚴飾頭已復詣器樹樹出種種衆寶
雜器隨意入手將詣果林盛種種果
或便噉食或取汁飲如是復詣諸音
樂樹樹亦低垂自然化出種種樂器
隨意取之或彈或擊或歌或舞音
聲微妙令人樂聞於是復詣諸林苑

中既入苑已即見無量百數无量千
數无量無邊百千億數諸天玉女此
諸天等未見女時所有知見前世業
報謂我從某處来生此間我身今受
如是報果以業熟故當於是時了了
分明憶宿世事如視掌中由見天女
迷諸色故正念覺智此心即滅既失
如是前生念已著現在欲口唯唱言
此等皆是天玉女耶天玉女耶此則
名為欲愛所縛諸比丘此等名為三
種善行應當修習諸比丘一一月中有
六烏晡沙他（隋言增長謂受持齋法增長善根）白月
半分有十五日黒月半分亦十五日
白黒二月各有三齋何者白月半分
三受齋日所謂月八日十四日十五
日黒月亦有三受齋日如白月數何
故白黒二月各於三日受持齋戒諸
比丘白黒二月各有八日當於是日
四天大王集其眷屬普告之言汝等
各往遍觀四方於世間中頗亦有人
修行孝順供養父母恭敬沙門婆羅
門不於諸尊長崇重以不修行布施
受禁戒不守攝八關持六齋不時四

天王如是勑已彼諸使者奉天王命
即下遍觀一切人世誰修孝行供養
父母何族姓子恭敬沙門及婆羅門
復有誰家男子女人敬事尊長敦
崇禮讓誰行布施誰受六齋誰持八
禁誰守戒行尒時使者次第遍歷觀
察世間若見人中少能孝順供養父
母少能承事尊重沙門少能祗敬耆
舊有德諸婆羅門於諸長老少能崇
敬布施微薄受齋稀踈護戒不全禁
守多缺是時天使具足見已即日還
詣四天王所啓言大王當知世間一切
人衆无多孝養奉事父母亦復無多
恭敬沙門及婆羅門无多敬重耆舊
有德師傅尊長亦无多人修行布施
受持六齋亦无多人奉行禁戒守護
八關尒時四大天王聞諸天使如是
語已心意慘然甚不歡悅報使者言
世間諸人若實尒者甚為不善所以
者何人間壽命極成短促少時在世
宜修諸善轉至後世便得安樂云何
今者彼諸人等无有多行孝養父母
乃至不能修持六齋受行八禁守攝

起世經第七卷 第十一張 潛

身口此大損減我諸天衆轉更增加
阿修羅種諸比丘若世間人多行孝
順供養父母尊重沙門及婆羅門敬
事耆舊敦修禮讓好行布施樂受
齋勤崇福業恒守八禁如是修行相
續不絕
尒時天使巡察見已白四王言大王
當知世間衆人多有孝順供養父母
多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂
行布施勤修齋戒尒時四大天王從
諸天使聞此語已心大歡喜踊躍无
量作如是言甚善甚善諸世間人能
如是修極大賢善何以故彼諸人等
壽命短少不久便當移至他世今者
乃能於彼人間孝養父母奉事沙門
及婆羅門尊敬耆舊修行禮讓多樂
布施持戒守齋如是便當增長諸天
無量眷屬損減修羅所有種類
諸比丘何故黑白二月各十四日是
爲晡沙他諸比丘此黑白二月十四
日時四大天王亦各如前召其太子
使下世間觀察善惡善少則愁善多
則喜具足皆如天使所說唯以太子

自下為異
諸比丘黑白二月各十五日何故復
是烏晡沙他諸比丘今日四大天王
自下世間躬察善惡知多少巳即時
自往詣善法堂諸天聚集議論之處
在其堂前面向帝釋具說人間善惡
多少違順之事尒時帝釋若聞人間
修福者少便復慘然悵怏不樂云何
如是天衆減少阿修羅衆轉更增多
若聞人間如法者多心則歡喜踊躍
无量作如是言我諸天衆漸當增長
阿修羅衆漸當損耗諸比丘由此六
日諸天下觀人間善惡應修齋戒故
名此日為烏晡沙他

起世經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經第七卷 第十二張 澄